周易劄記

一

周易劄記

四庫全書珍本初集
經部
易類

商務印書館受教育部中央圖書館籌備處委託景印故宮博物院所藏文淵閣本

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書　　經部一

周易劄記　　易類

提要

臣等謹案周易劄記三卷明逯中立撰中立字與權號確齋聊城人萬歷丙戌進士由行人擢給事中以建言貶陜西按察司知事是書明史藝文志不著録朱彛尊經義考亦不載葢當時編次無法與其兩垣奏議合為一

書故録經解者無自而著其名也其書首為啓蒙集畧次分上經為一卷下經為一卷繫辭以下為一卷不載經文但標卦名篇名隨筆記録采之諸家者為多其以已意論著者僅十之四五然去取頗為精審大旨以義理為主不失純正至中孚復姤諸卦亦參用易緯卦氣起中孚及一卦值六日七分之説葢平心論義不立門户之見者也乾隆四十四

年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易劄記卷首

易學啓蒙集畧　　明　逯中立　撰

本圖書第一

河圖以五生數統五成數而同處其方有交泰之義故以相生爲序而左行自北而東而南而中而西而復始于北洛書以五奇數統四偶數而各居其所有尊卑之

羲故以相翅為序而右行自北而西而南而東而中而復始于北河圖五與十居中而竒偶之二十列于方之外積數五十有五洛書以五居中而數極于九積數四十有五然洛書縦横十五而虛其中則无非十也河圖洛書之北與東與中央其位其數皆同而南與西則互遷者陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也此劉歆所謂經緯表裏之說也故伏羲虛河圖之中而畫卦大禹總洛書之實而敘疇要之圖亦可以敘疇而書

亦可以畫卦蓋天生神物以啟聖人而開萬世道學之源也其奇偶生成縱橫分合朱子言之備矣但謂虛五與十為太極五與十亦天地生成之數也以六七八九為乾坤坎離以一二三四為兌震巽艮是以河圖就先天之位而乾何取于七坎何取于九艮何取于一巽何取于四其以洛書為八卦則又不合于河圖之數皆未免牽強湊泊而不出于自然也夫圖書者五行生成之數而八卦者陰陽老少之變也太極生兩儀兩儀生四

象四象生八卦則天地之數五十有五者皆太極也不必虛五與十而為太極也聖人觀象而會理故則其奇偶以畫卦非必拘拘焉以其為乾以其為坤而一一與圖書之數合也周子嘗以水火木金為四象矣四象生八卦非四象即八卦也善乎程子之言曰无圖書八卦亦須知伏羲之畫卦則知禹之敘疇矣

原卦畫第二

易大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦又曰八卦相錯故康節云一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四

此明道先生所謂加一倍法也夫太極无為而陰陽相推為四象為八卦為六十四卦皆于其上各加兩儀而已其為六十四也又皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而順陰陽老少之序此天地自然之數而成卦之次也乃大傳曰乾坤其易之門耶有乾坤則有六子而六十四卦之象已具矣畫止于六者陰陽之運

極六月而反故六陰六陽盡而週一歲終則有始天道也其圓圖者規橫圖而圓也後天圖者由先天而交也康節曰乾坤縱而六子橫易之本也震兑橫而六卦縱易之用也深哉康節之于易乎邵曰乾坤定位也震巽一交也兑離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兑離陽浸多也坎艮陰浸多也無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于復而陰起于姤也以上先天圖易者一陰一陽之謂也震兑始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位以上後天圖

明筮策第三

揲蓍求卦之法以蓍五十策虛一不用以象太極之无為而用四十九策信手中分以象兩儀掛右手一策于左手小指間以象三才而後四揲左右手之策以象四時歸其餘策扐之左手中三指之兩間以象閏其數通掛一之策不五則九是為一變再合其見在之策或四十四策或四十策分掛揲歸如第一變之儀其掛扐者不四則八是為二變再合其見在之策或四十策或三十六策或三十二策分掛揲

歸如第二變之儀其掛扐者亦不四則八是為三變三變既畢乃視其掛扐之數五四為少九八為多三少如爻之奇乾也故曰老陽其數十三除初掛之一止十有二策而其揲策九其數三十有六三多如爻之偶坤也故曰老陰其數二十五除初掛之一止二十有四策而其揲策六其數亦二十有四兩多一少則一少為主震坎艮也故曰少陽其數二十一除初掛之一止二十策而其揲策七其數二十有八兩少一多則一多為主巽離兌也故曰少陰其數十七除初掛之一止十有六策而其揲策八其數三十有二是為一爻再合四十九策復分掛揲歸以成一

變每三變而成一爻十有八變而成一卦乃考其卦爻之老少老變而少不變以占吉凶此揲法也夫一二三四五六七八九十者天地生成之數也五與十者天地生成之數之極也故河圖以之居中而大衍以之為數虛一分二象三揲四者其生數也揲策之六七八九者其成數也以虛一分二象三揲四而後有揲策之六七八九者生成之相因也天地非四時无以成歲功故奇揲之數除初掛之一而皆以四進退之其為陰陽老少

无往而不合焉不必圍三圍四用全用半而後見也然則五十者天地之體虛一而用四十有九者天地之用也四十有九者萬物之體除初掛之一而用四十有八者萬物之用也何也乾道變化各正性命天地之用萬物之所以為體者也是故用九用六者易也卦則八而蓍則七也蓍也者其備天地萬物之理而易之所以為用者乎

考變占第四

朱子曰六爻不變以本卦彖辭占內卦為貞外卦為悔貞為事始悔是事終一爻變以本卦變爻辭占二爻變以本卦變爻辭占上爻為主占主變須就其變之極處看三爻變以本卦及之卦彖辭占本卦為貞之卦為悔四爻變以之卦二不變爻辭占下爻為主五爻變以之卦不變辭占筮法以少為主六爻變以乾坤二用為例占之卦彖辭此占法也夫羲皇之作易也有畫而无辭周孔繫以辭而易道明後人知有辭而易道晦矣古人三人占許為別說今觀春秋左

氏傳及國語所載往往于畫象取義非顓以辭也顓以辭則所該者有限也故有卦象有卦體有卦變有互體有反對合而觀之而占法備矣故曰變動不居周流六虛不可為典要唯變所適又曰神而明之存乎其人

筮辭 附

假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之

周易劄記卷首

欽定四庫全書

周易劄記卷一

明 逯中立 撰

上經

乾

詩云維天之命於穆不已乾也文王之德之純亦乾也元亨利貞分言之則為四德統言之則渾然在一念之中人心一為私欲所間則乾者息而四德亡矣君子克己

復禮久之則純亦不已所謂自强不息者也程子曰終
日乾乾君子當終日對越在天也聖學盡于此矣

乾元亨利貞于一念无私時見之

能潛能見能躍能飛惟龍為然龍性健故也故非有終
日乾乾之德則不能如龍矣

羣龍一龍也羣龍无首則用九而不為九用矣故能為
初九之潛九二之見九三之惕九四之躍九五之飛上
九之不亢乘龍御天首出庶物而萬國咸寧

大明終始以下十五字吳草廬移于乃利貞下

朱子曰氣至而生即乾元也是知太和之氣即乾元之散殊者也保合太和而後貞下起元天地萬物皆然

蘇氏曰義非利則慘冽而不和猶二之也秋氣肅而萬物成于人道為義義者宜也宜則无不和而利矣天理人情非有二也

君子行此四德者天行之健也運而不已渾然无迹一有比擬之心則非行矣

士人終日營營无非求人知之心故遯世无悶易不見是而无悶難

君子不言而信故无言不信不動而敬故无行不謹信謹誠也非誠則邪矣惟言信行謹則不閑邪而邪自閑不存誠而誠自存非信謹之外又别有一段閑邪存誠工夫也

君子以進德為業修之乃能居之居是實有諸已非由外襲也修辭立其誠是為居業誠立則明生故能知至

知終蘇氏曰至之為言往也終之為言止也乾之進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義性為體為收斂情為用為發越萬物之發生長養者情也利貞則保合太和約其情以歸于性故曰性情蓋不收斂則不能發越是以聖人主靜以立人極

乾元者始而亨者也利貞者性情也以利貞為性則以元亨為情矣大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也以爻為情則以卦為性矣故性善情善而才

亦善

君子行此四德行成而後可用非潛何以有成乎龍不潛不飛初之隱而未見者以行而未成故也張子曰未至于聖皆行未成之地耳

寛有寛裕寛大二意不寛裕則以凌節而不達不寛大則以小成而自安仁以行者德博而化澤及於天下矣故曰君德也

陽極則陰生龍至秋分而蟄然則處亢之道其唯以潛

乎
乾六爻皆陽健也人无私則健故能初九而潛九二而
見九三而惕九四而躍九五而飛上九而不亢進退行
止各從其時惟孔子之絶四足以當之
子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也
程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也
健而无息之謂乾
又曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞

者萬物之成惟乾坤有此四德在它卦則隨事而變焉
故元專為善大利主于正固亨貞之體各稱其事
崔仲凫曰元亨利貞舉天道而制人事天之生德為元
其流暢為亨為利其收功為貞人心之生理為元其發
揮為亨為利其成業為貞天之四德萬古不息其賦于
物四時各異心之四德渾融而宰其見于事循環各別
來矣鮮曰陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五
者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天兩地

而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩地者地之二位也地二地四也一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六

程子曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退

熊南沙曰三于三才為人道以乾德而居人道君子之

象也故不言龍下乾終而上乾繼故曰乾乾

蘇東坡曰上九亢龍有悔夫處此者豈无无悔之道哉故凡言有者皆非必然者也

程子曰用九者處乾剛之道見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉以剛為天下先凶之道也

朱子曰用九言筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此

占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

用九用六二爻程朱二先生說各別一則居省象辭一則動察變占可兼用也

蘇東坡曰見羣龍明六爻皆然也蔡墨曰其姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰

亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉古之論卦者以定論爻者以變姤者初九之變也同人者九二之變也大有者九五之變也夬者上九之變也各指其一而坤則六爻皆變吾是以知用九之通六爻也用六亦然

程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者

朱子曰變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得于有生之

初保合者全于已生之後
蘇東坡曰方其變化各之于情无所不至反而循之各直其性以至于命此所以為貞也情者性之動也泝而上至于命沿而下至于情无非性者故曰利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也
薛文清曰乾道變化各正性命物物一太極也性命之理于一草一木見之于天地萬物有形而可見者皆乾道變化各正性命也各正性命是各得性命之正

蘇東坡曰陰陽和而物生曰嘉

程子曰義安處便是利

孔氏疏以貞屬信而引乾鑿度云水土二行兼信與智故畧而不言

朱子曰乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深

程子曰閑邪則誠自存不是外面捉一箇誠將來存着今人外面役役于不善于不善中尋箇善來存着如此

則豈有入善之理只是閑邪則誠自存又曰敬是閑邪
之道
又曰閑邪則誠自存誠存斯為忠信也如何是閑邪非
禮而勿視聽言動邪斯閑矣
又曰脩省言辭只為立己之誠意乃是體當自家敬以
直內義以方外之實事
又曰知至則當至之知終則當終之須以知為本知之
深則行之必至无有知之而不能行者知之而不能行

只是知得淺饑不食烏喙人不蹈水火只是知人為不善只是不知

朱子曰脩辭只是立誠只是平日語默之間以氣上驗之思與不思而發意味自別

問忠信進德脩辭立誠在聖人分上如何曰在學者則勉强而行之在聖人則安而行之也

薛文清曰學者舊習語言出于鄙俚者皆當絕去必使一言无不正所謂脩辭立誠也

又曰纔欲脩辭以立誠則言自簡何也以可言者少也
又曰脩辭以立誠則言不妄發
來矣鮮曰五居九五之位又有快覩之民九四以下龍德之賢皆為之輔是以上九无位无民无輔
呂涇野曰潛龍勿用下也以下言人道陽氣潛藏以下言天道君子之盡人道凡以師天道耳
項平甫時舍字讀去聲止也猶傳舍之舍
張子曰大人造位天德成性躋聖若夫受命首出則所

性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德

楊敬仲曰與時偕極則雖處上位而不亢

蘇東坡曰天以无首為則

或問乾六爻皆聖人事乎程子曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

朱子曰或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然後有陰

陽剛柔之別也

熊南沙曰彖傳曰性命利貞曰性情言命以見性之本言情以見性之用性為本體情為應用必常以性照察于情使用不離體體不離用是謂性其情揮廣韻云動

王肅云散言動而散于諸卦不但乾之六爻也橫渠所謂徧被六十四卦是已

朱子曰大極本無一物天地生物不言所利故聖人之于功業雖有若無分定故也

熊南沙曰學者覺也覺之則存存故曰聚

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中

孔氏疏曰三四為人道人下近于地上遠乎天九四近于天而遠于地非人所處故曰中不在人

薛文清曰從心所欲不踰矩先天而天不違也上律天時後天而奉天時也

張子曰亢龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之有

來矣鮮曰龍之為物物始而潛繼而見中而躍終而飛既
飛于天至秋分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測
之物也九五飛龍在天得時之極乃在于此過此則亢
矣安得无悔惟知進知退則无悔矣伊尹之復政厥辟
周公之罔以寵利居成功皆无悔也
熊南沙曰羣龍謂潛見躍飛者凡卦以初為足以上為
首臨川鄒湛曰自初至五皆以无首而吉上九則為首
矣能見羣龍之无首而不敢為首故悔亡而吉昔王介

甫常欲繫用九于亢龍下程先生不謂然也意或疑蔡
墨語而實不然若六爻皆變而不占悔則六十四卦外
應皆有辭而乾坤發凡起例不可通于它卦蓋六十二
卦之變視乾坤尤賾不可厭也何獨於乾坤發凡而遺
六十二卦哉然則蔡墨已失易本意矣如鄒氏所演之
言則介甫之意犂然可通代淵述先儒云諸爻龍皆賢
人之象君能謙下納用則能見而為輔上九亢龍是不
能用之者故因以為戒雖與鄒說小異而皆以用九繫

亢龍下況文言明稱聖人知進退存亡于亢之下而不別行用九之義則固以為一條矣

管東溟曰乾二五得時位之正中作君作師為聖人之正局三四重剛不中與大人利見于世者有間矣然皆在卦中行進德脩業之事不失為正初在卦始上在卦外曰潛曰亢皆聖人之變局也變局不可以為訓故夫子于中四爻皆言大人君子及時之德業而于初則曰君子弗用于上則曰其唯聖人乎言亢道雖君子之所

不廢而非聖人不能用也曰潛之為言亢之為言者正謂不潛不亢乃龍德之本然而潛與亢俱當别論也潛龍雖曰君子弗用然而无悔蓋不亢則不至于悔即舉世不知其為聖人而聖人之為聖人自如也故曰樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也亢龍宜若君子所用然以聖人處之亦不免於悔蓋以亢為道後有祖而效之者亂臣賊子素隱行怪之徒將接迹於天下矣聖人何樂乎身為之倡哉故聖人有終身居潛地者而

无終身居亢地者為盈不可久亢極必反于潛也然則時乘六龍之聖人亢極亦反於潛乎不然也乘以時言唯變所適之謂也唯變所適則亢非真亢而潛亦非終潛故曰見羣龍无首吉細玩彖傳乘龍御天之旨蓋指乾坤初闢首出御世之聖人說是以繫於乾元之下而結之曰首出庶物萬國咸寧不例六爻之旁通龍象該着中古以後聖人之變態也中古以後之聖人委有真入亢地不得不反于潛者則所謂貴而无位高而无民

賢人在下位而无輔是己是可以亢為常而不反于潛乎不讀夫子潛亢二龍之傳不可以見聖人涉衰世之苦心聖人在淳古之世不飛則見潛與亢則皆衰世之事也

又曰亢龍有悔在君道則成湯之放桀負慙在臣道則伊尹之放太甲周公之抗成王既巳奉冕復辟不能一日安於臣位在師道則孔子之成春秋而後知世有罪我者夫既曰聖人何以知進而不知退聖人與時偕極

不能復留退步也即如湯武之放紂桀周公之征管蔡
進則勲業格天退則置身於何地哉聖人殆不以退无
地步為悔即進而成格天之業後世必有假之為口實
者安得无悔聖人亢不以巳為天下萬世而亢其悔亦
不以巳為天下萬世而悔也
劉養濬曰聖人當亢即亢不避世嫌
王應麟曰易之始終皆陽也始乾之初九終未濟之上
九

呂涇野曰卦者掛也懸天地人物之理於世間如圖畫然也

坤

陰以從陽為貞得陽為得主故先則迷後則得主離朋而得主乃成生物之功此坤之所以利牝馬之貞也故以安貞為吉

安貞則能永貞永貞則與健合德矣夫坤之順承天施坤之健也程子曰非健何以配乾未有乾行而坤止也

初六履霜堅氷至文言曰蓋言順也順則不能辯之於早而龍戰之禍成矣呂涇野曰屋漏之或愧市朝可得而肆也宮壼之不肅夷狄可得而致也至哉言乎

坤順則直直則方方則大方即直之見於事也故象曰六二之動直以方也

程子曰切要之道无如敬以直內心敬則內自直若以敬直內則便不直又曰內直則外必方蓋敬與義无內外義即敬中之區別裁制耳直與方則有內外之分也

只是敬而无失便是

乾言誠坤言敬乾一而實有主則實故曰誠坤二而虛无欲則虛故曰敬然乾以无欲為健坤以循理為順誠與敬一也非有天人之别也

六三陰陽雜有含章象六四純陰有括囊象知之發而為光括囊則不發矣孔氏疏曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊

仲尼當春秋而轍還造天地者也天地閉賢人隱其老

子夫人之流乎

黄言中裳言文以六五故言黄裳君子黄中通理正位居體者虚心而應足以盡變所謂立天下之大本者也黄也暢于四支發于事業黄中之美由内以達外裳也以黄為裳是以中為文非由外襲故象曰文在中也

黄中者中德之在心也心者神明之位應事之體君子黄中則能通理理者在中之條也人心為私欲混淆則神明之舍私欲據之應事之體失矣君子黄中通理故

能正位居體而有暢四支發事業之妙蓋内直而外自方合外内之道也

薛文清曰朱子云氣至而生即坤元也是知坤之元即乾之氣坤但順以承之而已

又曰纔資始即資生無須臾之先後

程子曰乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

蘇東坡曰夫處上下之交者皆非安地也乾安于上以

未至于上為危故九三有夕惕之憂坤安于下以始至于上為難故六四有括囊之慎陰之進而至于三猶可貞也至于四則殆矣故自括結以求无咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无譽之難也

又曰黃而非裳則君也裳而非黃則臣爾非賢臣也六五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其德夫文生于相錯若陰陽之專一豈有文哉六五以陰

而有陽德故曰文在中也

崔仲凫曰黄裳者以聖德而安臣位周公是巳

熊南沙曰上六非龍龍者乾也說卦曰戰乎乾戰于卦外故曰野窮者極也上六隂之極也

胡雲峯曰不言隂與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法

朱綏曰十月隂極必交于陽謂之野戰戰言非常度也含陽而孕長男先天之象

程子曰坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰柔而難常故用六之道利在常永貞固

朱子曰用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云以大終者初陰後陽故曰大終

楊敬仲曰居九而為九所用不能用九故至於亢居六

而為六所用不能用六故至於戰

崔仲凫曰永貞者固其順也以大終者配乎乾也用上六之道也

又曰乾純陽坤純陰故聖人特加用九用六之虛位明君臣進退之理剛柔得失之效陽必无首陰止代終彌世作式也

熊南沙曰應繫用六利永貞于玄黄之下而去象曰字以還古

程子曰動剛故應乾不違德方故生物有常

蘇東坡曰夫物非剛者能剛惟柔者能剛耳蓄而不發及其極也發之必決故曰沈潛剛克物圓則好動故至靜所以為方也

程子曰君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也

又曰敬義夾持直上達天德自此

又曰切要之道无如敬以直內心敬則內自直若以敬

直内則便不直也

朱子曰直是直上直下胷中无纖毫委曲方是割截方正之意是處此事皆合宜截然區處得如一物四方在面前截然不可得而移易若是圓便轉動未有事時只說敬以直内若事物之來當辨別一箇是非敬譬如鏡義便是能照得又曰須將敬來做本領涵養得貫通時纔敬以直内便義以方外若无敬也不知義之所在

楊敬仲曰方非直之外復有所謂方也直心之發與外

物接應酬交錯其直不改故曰方

朱子曰天地之間萬物燦然而畢陳者皆陰麗于陽其美外見者也如陰之六三六五皆陰麗于陽者也

薛文清曰陰麗于陽乃形麗於氣也如花木之類其中之流行者氣之陽也其支幹花葉美而外見者陰也此所謂陰麗於陽也

來矣鮮曰黃者中德也中者内也黃中者中德之在内也通者豁然脉絡之貫通无一毫私欲之滞塞也理者

井然文章之條理无一毫私欲之混淆也

屯

陰陽不交則為否交則為泰始交則為屯屯者否泰之際可以有為之時也呂涇野曰時難而民志未定故可創制度以一之苟且而取具焉後世則難改矣是故井田不立兼并之難制也肉刑不立獄訟之滋煩也鄉舉里選不立賢才之䝉冐也中世之主更之則衆駭襲之則民困自漢至元末之能行也故屯曰經綸經綸曰君

子

初九之所建者九五也初當屯難之時有德无位故利建侯盤桓則不輕為以僨事居貞則不詭遇以倖功古之人如伊呂而下諸葛孔明其无愧矣

初在二為冠在四為婚媾應與不應耳初求而四往則吉即鹿无虞而往則吝士君子舉動之不可苟如此

王輔嗣曰此卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自立必依于彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不㠯

自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽
爻處首居下應民所求合其所望大得民也

蒙

蒙者純一不雜其心自正故曰時中特不能自神自明
耳迎其機而通之則豁然矣蒙以養正非養以正也故
曰大人者不失其赤子之心者也
初曰筮是為道心是為志應再三則非其初心矣故曰
瀆蒙濂溪先生曰山下出泉靜而清也汨則亂亂則不

決也慎哉其惟時中乎

山下出泉其流不可遏故君子以果行其蓄不可測故君子以育德

蒙可包也不可擊也擊蒙則為寇矣上九過剛不可以治人而可以自治故曰不利為寇利禦寇則能發蒙者九二而已六三乗二而應上非能比賢以自發者也故曰見金夫不有躬無攸利孔穎達曰上九剛陽故稱金夫

大夫處世不能自持而殉利殉名與女之見金夫不有躬者何異明道先生曰不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物王輔嗣曰此卦陰爻亦先求陽夫陰闇而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮于闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯于為女四遠于陽則困蒙杳初比于陽則發蒙也

需

需非不動也需時而動能動而能不動者也乃所以為剛健也此其道在鎮定而神識先之

君子以飲食宴樂志不在飲食宴樂也用世者恬退以俟時則無躁進之嗟學道者優游而自得則无助長之病

王輔嗣曰穴者陰之路也故二陰皆云穴六四之出穴者陽方進則順聽以避之上六之入穴者陽既進則固守以待之皆所以從陽也

彖曰需須也險在前也故逺之則无咎近之則致寇而
初九曰利用恒九二曰行在中九三曰敬慎不敗六四
曰順以聽九五曰中正上九曰敬之終吉則處險固有
道矣
王龍溪曰乾之剛健上進遇險而不遽進故需有亨道
苟以柔弱之質需緩而不進則是需者事之賊也
訟
雜卦曰訟不親也无施而可唯有孚而窒而惕中者乃

吉中吉終凶无為訟極作事謀始无為訟端曰終朝三
褫惕之也曰不足敬愧之也易之垂戒至矣其欲使民
无訟乎
初三質柔而不訟故不言訟二四居柔而不能訟故曰
不克訟克能也克訟而終凶者唯上九而已
需以能待為善訟以能止為吉
楊龜山曰天左旋而水東注違行也作事至于違行而
後謀之則无及矣

師

六三曰師或輿尸不能自主者也不可以爲將六五曰弟子輿尸不能專任者也不可以將將王者命將先擇其人必曰丈人曰長子出可以寄閫外入可以參帷幄非其人弗遣也故曰小人勿用後世使貪使詐之説吾无取焉

比

比吉也王昭素曰也字羨

原始也筮叩神也元善也始求如筮得元者而永貞從之故无咎九五其元乎故曰以剛中也

有孚盈缶終來有他人能以誠信待人則人皆樂與之故曰吉吉說文善也古注云得于理不失則吉

缶瓦器質素无文飾人之樸茂似之其與人交也意味自別文勝之人外雖周至而實意中衰矣

士君子處世无論出處進退辭受取與不可自失即一嚬笑唯諾胷中須自有主徇人失巳亦自可恥可憐乾

文言曰不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶不自失也

初六之有孚所謂原筮元永貞无咎也上六之无首所謂後失凶也不能有孚比之是曰无首

王輔嗣曰比復好先乾壯惡首

趙汝楳曰比不論應否專以比五為義

小畜

以小畜大非正也故曰亨見巽之不能畜而幸乾志之

猶行也巽之畜乾也順以擾係之而乾不自知也故曰
密雲不雨自我西郊恐巽之能畜而欲乾之早見幾也
扶陽抑陰之意見矣
雲陽之氣也施于陰則為雨西郊陰方密雲不雨而次
于西郊有欲雨之勢矣故曰密雲不雨尚往也自我西
郊施未行也
君子以懿文德无心于文而文者也詩云於乎不顯文
王之德之純蓋曰文王之所以為文也

呂涇野曰風行天表文見身外

巽一陰也九五上九與之同體其志亦陰也故合志以畜乾乾近而畜之則易遠而畜之則難故初九復自道而吉九二牽復而吉九三說輻與處而有夫妻反目之憂

六四曰有孚九五曰有孚攣如富以其隣隣上九也謂合志以畜乾而并力以制之也然四不能以畜初故血去惕出无咎五亦不能以畜二而上九藉九五之力故

九三卒為所畜則密雲而雨矣故曰既雨既處陰以順為德巽之所以畜乾者順也而陽制于陰則不可也故曰尚德載婦貞厲君子征凶征凶者夫妻反目也坤文言曰陰疑于陽必戰然則不能為初九之復九二之牽復而欲免說輻之凶也難矣

大畜以陽畜陽正也故以能畜為亨小畜以陰畜陽非正也故以能畜為凶

履

彖于六三曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨而爻則曰履虎尾咥人凶彖于九五曰剛中正履帝位而不疚光明也而爻則曰夬履貞厲統一卦而觀之則見其吉分一爻而觀之則見其凶易之變動不居不可為典要也如此

初九之素履視貧賤若將終身焉故能獨行願也素即繪事後素之素九二履坦坦之時而以幽人之貞處之猶然素履之心矣故象曰中不自亂也感遇不能亂人

人自亂耳浮雲變幻何與太空

上九曰視履考祥其旋元吉旋反也反觀而內燭履之所以善也楊敬仲曰人心逐逐乎外惟能旋者則復此心矣上九應六三亦有旋反之象

王輔嗣曰雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為吉

泰　否

內陽而外陰內健而外順者為君子內陰而外陽內柔

而外剛者為小人君子在內則天下泰小人在內則天下否而天地之否泰亦因之蓋財成輔相而天地泰儉德辟難而天地亦否矣泰之拔茅茹羣陽並進者也君子道長之象故君子以彚征為吉否之拔茅茹羣陰並進者也小人道長之象故君子以彚貞為亨然一曰志在外一曰志在君隱見不同其為天下之心則一也

六五九二為泰九五六二為否蓋柔中之君則能虛心以任下剛中之臣則能致身以事上不然君道而過剛

猶可言也臣道而過柔是為包承之小人矣故易以六
居五以九居二者為卦十有六而十五卦皆吉
泰内三陽皆君子也然九二剛中九三則過剛矣故為
否之漸而上六之城復于隍即否之初也否内三陰皆
小人也然六二包承小人而不知羞者也六三包羞則
猶有君子之心矣故為泰之漸而上九之傾否即泰之
初也然其幾已于三焉決之矣
熊南沙曰自乾坤而後歷六坎險阻備嘗然後至泰而

陂復之機又將變矣

又曰不利俞玉吾斷句舊讀曰不利君子貞者非君子之正道未有不利者

石介曰否之者匪人也天也匪人非為致否者言為君子遇否者言也

同人

君子以類族辨物者文明以健故也文明以健則中正而應其不同者乃其所以為同者也不則為暱比之私

矣故曰同人于野亨又曰利君子貞
王輔嗣曰凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通
則各私其黨而求利焉故三伏戎四乘墉五用師二固
為吝而五亦未為得也初之于門上之于郊皆欲求同
于二也初以比二而无咎上以遠二而无悔特不至于
用師耳求其為于野之亨不可得矣
初在卦始有門之象上在卦終有郊之象朱子曰郊在
野之内

乾健而无私者也六二以柔中而應乾故彖詞取其公陰柔而不能自主者也六二以陰上同于五而五陽皆欲同之故六爻戒其私

大有

序卦曰有大者不可以盈蓋大有之世不易居也故六五曰厥孚交如而必曰威如吉九二曰大車以載而必曰有攸往无咎九三之用亨于天子九四之匪其彭皆克艱之臣而共成大有之治者也初九曰无交害匪咎

艱則无咎九三曰小人弗克象曰小人害也則知有大而不艱者難免于害矣惟上九不居其有是以自天祐之吉无不利然則世之亡而為有者亡諭已彼以富貴驕人以學問驕人者寧不自天禍之者乎

謙

謙非可以聲音笑貌為也謝顯道一年始去得一矜字是故必如堯舜之允恭溫恭禹之不矜不伐顏子之若虛若无而後可以為謙故曰君子有終

鳴謙者言貌皆謙撝謙者指揮皆謙六二以柔居中故曰鳴謙貞吉而象曰中心得也六四以柔居三五之間故曰无不利撝謙而象曰不違則也上六以柔順而居一卦之上則其鳴謙也與六二之鳴謙異矣故象曰志未得也程子曰人之行已必得剛柔相濟上謙之極也至于太甚則反為過矣故在以剛武自治其私

李卓吾曰內三爻以止故著其德外三爻以順故防其過聖人之裒多益寡如此

梁伯濟曰內艮外坤是以止為體以順為用所謂未發之中中節之和是也故曰稱物平施曰貞吉不違則總要于當而已然必以艮為主而善坤之用然後為謙故下三爻艮體則皆得謙之道而吉上三爻坤體即不无過柔之處在四猶不違則而五利侵伐上利行師矣

項氏玩辭曰豫隨遯姤旅若淺事而有深意曰時義大矣哉欲人之思之也坎之險難睽之乖異蹇之跋涉皆非美事有時或用之故曰時用大矣哉欲人之别之也

頤大過解革皆大事大變故曰時大矣哉

豫

豫五陰一陽九四曰由豫所謂剛應而志行順以動者也初之鳴豫三之盱豫五之貞疾上之冥豫皆以係應于四不免沈溺于豫也惟六二有介然如石之操能早見而速去之故曰貞吉大傳曰吉凶悔吝者生乎動者也天下之動貞夫一者也

二與三皆陰也二以陰居陰故知幾而吉三以陰居陽

故進退離悔能靜與不能靜之分也東坡曰據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也

豫以不溺于豫為貞陰靜則能自守故六二曰貞吉隨以不茍于隨為貞陽剛則能自立故初九曰貞吉九五曰孚于嘉吉

隨

君子嚮晦入晏息自心為息故息曰止亦曰生嚮晦入

晏息者隨時而止者也隨時而止者故能隨時而動
梁伯濟曰以陽隨人謂之隨以陰隨人謂之係隨與係
雖惟其時然陽必无私而陰不免于有私也故二上純
陰三四陰陽雜皆有不正之嫌初五純陽則无不吉或
曰上六焉有不正之嫌乎曰指其事而言亨則他事不
亨可知也程子曰上居隨極固為太過然在得民之隨
與隨善之固如此乃為善也施于他則過矣

蠱

剛上而柔下則否閡而不交巽而止則惰窳而不振故曰蠱蠱者壞也蠱者事也故爻不言蠱而言治蠱之道治蠱者必有剛柔相濟之才毅然起而任之乃克有濟九二六五是也不然與其為六四之裕蠱不若為九三之幹蠱也即家而國與天下可推矣故曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初在事始故曰幹父之蠱又曰厲終吉體巽之入也上在事外故曰不事王侯高尚其事體艮之止也程子曰

進退合道故曰可則

臨

臨元亨利貞喜陽之長也至于八月有凶恐陽之消也

八月為建申之月于卦為否王輔嗣曰小人道長君子道消故曰有凶

陽長而大可以臨陰然不以剛臨而以感臨故曰吉上四陰說而順之不敢與之抗六五居尊履中又能知而任之所謂剛中而應是也然順之可也說而媚之不可

也允之成卦在三故曰甘臨无攸利

王輔嗣曰此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

觀

盥而不薦有孚顒若君子篤恭而天下平與天載之无聲无臭一也聖人之神道也省方觀民聖人之以神道設教也呂涇野曰盥而不薦者聖人之體省方觀民者聖人之用

水清則明人心无欲則能見遠童觀闚觀者心有所蔽故也

觀我生自觀也觀其生觀九五也上九亦下之所觀也雖居无位之地而身繫天下之望故觀九五之所生而後為君子无咎畝畝不忘君以天下為巳任也君子无咎對初爻小人无咎言

王輔嗣曰觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝

噬嗑

明罰勑法者禁之于未然也而民猶有麗於法者不得巳而用刑刑其自外於法者耳故法信而必殺之而不怨

初上受刑者也餘四爻用刑者也用刑之道寧失不經毋寧殺不辜得情則哀矜而勿喜其道貴柔然一于柔則失之縱矣必剛柔相濟威愛並施而後下无寃民故六五柔中而曰得黃金九四剛居柔而曰得金矢六三

柔居剛六二柔得中而皆曰无咎也

梁伯濟曰物至噬而後合德下衰矣故彖總其大而以用獄之利歸好生之君猶曰不當位爻分其詳而以折獄之吉歸執法之臣亦曰未光其聖人使民无訟之意乎

膚鼎肉之大臠滅鼻者噬膚而沒其鼻于器中也腊周禮註云小物全乾曰腊腊之言夕也乾暴于夕乃乾言肉則无骨然胏膚為難胏肉之有骨者乾肉析肉披筋

而熯之難于膚而易于乾胏者也爻位以次漸深噬肉以次漸難六五為難易之中
崔仲凫曰六三六五並柔畫故皆曰肉九四剛畫方曰胏

賁

賁內體離故曰賁趾曰賁須曰濡如外體艮故曰皤如曰丘園曰白賁是之謂文明以止蓋文以飾質者也文勝則滅質止則不過于文矣故曰賁者飾也又曰賁无

色也

二中三正而无應故二曰賁其須賁三也三曰賁如濡如所謂柔來而文剛也剛以柔文而曰永貞吉恐其過於文也亦文明而止之意

四井為邑四邑為丘丘園小民之所居故古云丘民又云丘甲賁于丘園猶云易其田疇也帛五匹曰束戔戔委積貌人君不自尊侈盡力民事民不凋𢿘百姓足而君亦足矣夫以君上而躬細民之事近于吝而終吉

淡者味之始素者色之始忠信者禮之本尚絅者學之基故曰大人者不失其赤子之心者也履之初而曰素履賁之終而曰白賁序卦剥次賁旨微矣

賁生于剛柔之相錯初四以相應而賁特隔于九三而未能遂耳然始雖相隔而終必相親也二三五上俱无應以相比而賁故二賁三五賁上上之白初之徒不尚虛飾其高潔守道之人乎蘇子曰柔之文剛也往附于剛以賁從人也剛之文柔也柔來附之以人從賁者也

以賁從人則賁存乎人以人從賁則賁從乎已此上九之所以得志也

剥

不曰順而止而曰順而止之止陰也貫魚以宫人寵順而止之之道也故曰无不利

六三獨與九應小人而猶有君子之心者也故聖人與之初二而曰蔑貞善念亡矣六四不曰蔑貞不假言矣然聖人亦不盡去之也直不用之而已蘇東坡曰以宫

人寵不及以政也不及以政則小人无所肆其惡矣自古極治之世不能无小人但使之不能為惡耳

復

復反也如人之往而歸也木之歸根也不固則其發生也不茂故尺蠖之信也以屈龍蛇之存身也以蟄盈天地間惟一氣之消長長則升而生萬物曰陽消則降而成萬物曰陰陰非别有一物以與陽對也即陽氣之消也坤則陽消之極也乾則陽長之極也復得乾之初爻

所謂潛龍勿用者也亦乾之全體也龍不潛不飛陽不復不通惟復則亨故能出入無疾朋來无咎反復其道反則入而為坤復則出而為乾一氣循環无有間歇七日來復者天行健也所謂不遠復也故利有攸往反復之復與復亨之復字不同天地間能靜能動者惟剛也靜而動動斯不窮矣其靜也養其動也非靜而不動之謂也

卦氣起中孚故離坎震兊各主一方其餘六十卦卦有

六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分舉成數言之故曰七日此易緯之説也揚雄祖之以作玄特極陰陽之數張衡曰玄四百歲其興乎竭已精思以揆其義更使人難論陰陽之事

王輔嗣曰復者反本之謂也天地以本為心者也孔氏

曰本者靜也周子曰利貞者誠之復又曰聖人主靜立人極故曰中者天下之大本也是故涵養未發之中三極之道也

復為天地之心心一也感則有萬惟復則貞而所感所恒所萃者皆正矣故咸恒大壯萃曰天地之情

先儒謂聖人无復不知惟聖人能復故曰復則不妄矣孔子无意必固我者聖心之復也故能時行時止復其見聖人之心乎

顏子三月不違仁不遠復也故能知不善不行不善此之謂潛龍潛則深極深故能研幾

六五之敦復无悔以中也四應于初故曰中行獨復三與初同體故曰頻復无咎二比于初故曰休復吉上遠於初故曰迷復凶以心之得失言不以禍福言也至曰有災眚曰師敗曰君凶則言禍以惕之矣

子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚

楊敬仲曰意起為放不繼為復不繼不再起也元始也

復于意未動之始也

无妄

天命无妄聖人亦无妄聖人與天一也故无妄備乾四德剛自外來而為主于内中也動而健和也剛中而應天地位而萬物育也周子曰不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣故无妄次復而曰先王以茂對時育萬物深哉

文王卦辭言貞不言正惟无妄曰其匪正有眚不利有

攸往戒之也天之所以生育萬物者時也匪正非時也

違時者不祥故曰天命不佑行矣哉

時无定在視乎所履初曰往吉二曰攸利五曰有喜得正也三曰災四曰可貞上曰有眚匪正也三之災五之疾即聖人不能却其來但不足為聖人累耳止曰行有眚无攸利見不行則可无眚也六爻皆无妄而動靜行止一因乎時唯孔子之絶四能之

大畜

德性本明欲蔽之則昏惟剛健篤實則輝光故日新其德多識前言往行者以義理栽培之也不然記誦博識便為玩物喪志

程子曰卦詞據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義

穆玄庵曰山中无天則山上草木何緣得生朱子專以形體言天而不思一陽動于重泉之下者乃天道之原也

呂涇野曰君子以力制慾慾益熾以氣制忿忿益張以利取士士益卑以兵弭盜盜益橫故君子之治己也明理以制慾思難以制忿其治人也身道德以率士先教養以弭寇其豶豕之牙乎輹與輻不同輻車輪中木之直指者考工記曰輪輻三十以象日月輹伏于軸上所以承輻者蔡介夫曰小畜之說輻為陰所止所說者重久任之計也大畜之說輹自止而不進所說者微暫止而可旋起者也豶豕之牙古注云豕去勢曰豶何天之

衢渠武帝音賀焦弱侯云與何校之何同負也魯靈光殿云荷天衢以元亨古字通用周尚書解引莊子背負青天而莫夭閼為證尤明埤雅云以杙繫豕謂之牙

頤

頤養也養心之道莫善於動而止動而不止者為逐物止而不動者為絶物動而止所以為聖學也

所養養人自養養已得正則吉

言語飲食雷之象慎之節之山之象動而能止所以養

心養心所以養德養生也

陽在上可以養人在下亦可以自養陰資陽以養者也

二三求養而居震體故凶四五求養而居艮體故吉

五比上則吉二乘初則凶四應初則吉三雖應上陰不中正而處動體拂頤之貞故凶張子曰履邪好動係説于上不但拂經而已

大過

大過之時非得陽剛之才不足以有為也然過剛則折

必剛柔相濟者乃克有濟故陽爻居陰位則曰无不利曰吉若初六猶能自守上六則過涉滅頂耳何足以有為乎

程子曰二得中而比初為以柔相濟之義四與初為正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫于陰以害其剛則可吝也

習坎

處險之道非剛中不可張子曰中柔則心无常何能亨

夫惟剛中則有孚有孚則事未必亨而心亨矣故行有尚然則行險而不失其信者處險之道也惟九二九五能之初上而曰失道失信也

人君欲濟天下之險當先明教化然不本之德行民弗從也常德行以習教事則民志一而險夷矣

九五剛中得位六四履正而承之剛柔相際有出險之道異乎九二之有險矣而下无應援故象曰中未大也程子曰二陷險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖

才安能獨濟天下之險五之道未大以无臣也

呂涇野曰九二中在内未出而用之以濟天下之險故曰求小得蓋以无正應耳

離

人心不蔽於物則明明重明者繼其明也不重明何能以麗正乎重明所以麗于正也化成天下所謂明明德于天下者也故曰大人以繼明照于四方

離以柔為正得所麗而不順以從之則所麗者失矣故

六二柔得中正則曰黃離元吉異於六五之出涕沱若也上九而曰无咎者恐其過于柔也離道已成可征非類亦取甲胄戈兵之象君子居易以俟命所謂鼓缶而歌也小人行險以徼幸所謂大耋之嗟也人心不樂則憂自少至老皆然

周易劄記卷一

總校官編修臣王燕緒
校對官編修臣范來宗
謄録監生臣龎兆懋